

سُورَةُ هُودٍ

﴿٦٧٥٥﴾

وَلَذَلِكَ نَجِدُ - فِي الْبِلَادِ الَّتِي فَتَحَهَا الْإِسْلَامُ - أَنَاثًا يَقُولُوا عَلَى بَنِيهِمْ : لَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَدْخُلْ أَى بِلَدٍ لَحْمَلِ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ ، بَلْ جَاءَ الْإِسْلَامُ بِالْدَّلِيلِ الْمَقْنَعِ مَعَ الْقُوَّةِ الَّتِي تَحْمِي حَقَّ الْإِنْسَانِ فِي اخْتِيَارِ عَقِيدَتِهِ .

يقول الله جلّ علاه :

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٨) [الممتحنة]

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله ، ومُصَلِّحة : فالحق سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه في الحياة الدنيا ؛ لأنه سبحانه القائل :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) [الشورى]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١١٨)

(١) حرث الأرض، يحرثها حرثاً: أثارها وحرثها للزروع، أو لقي فيها الحب للزروع، وحرث الأرض: زرعها. قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (١١٨) أَلَمْ تَزِرْ وَرْعَتَهُ أَمْ نَعْنِ الزَّارِعُونَ ﴾ (١١٩) [الواقعة] ، ويطلق الحرث على الزرع. قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْحَرْثُ وَالْقَلْبُ ﴾ (١٢٠) [البقرة] أى: يهلك المزروعات، والنسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُكُمْ حَرْثُكُمْ ﴾ (١٢١) [البقرة] على التشبيه بالأرض المهيأة للزروع فهن يلدن لكم الدرية. ومن المجاز قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ لَهُ فِي حَرْثِهِ ﴾ (٢٠) [الشورى] أى: في ثواب الآخرة. وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَحْبُوا عَلَى حَرْثِكُمْ ﴾ (١٢٢) [الأنعام] أى: على زرعكم أو حديقتكم المزروعة، [القاموس القويم: مادة (حرث)].

ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله - سبحانه - في هذا الكون كل مقومات الحياة ! المسخرة بأمر الله لهذا الإنسان ! ليعارس مهمة الخلافة في الأرض ؛ ولم تتأب^(١) تلك الكائنات على خدمة الإنسان ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً ؛ لأن الحق - سبحانه - هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود ، وما دام قد استدعاه ؛ فهو - سبحانه - لن يضمن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من بقاء حياة ، وبقاء نوع.

وهذا هو عطاء الربوبية الذي كفله الله - سبحانه - لكل البشر : مؤمنهم وكافرهم ؛ وهو عطاء يختلف عن عطاء الألوهية المتمثل في المنهج الإيماني : «افعل» و «لا تفعل».

ومن يأخذ عطاء الألوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا والآخرة^(٢).

إذن : فقدرة الله - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن يؤدي مهمته ، وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية لا تخرج عن نظام أراده الله - سبحانه وتعالى^(٣) - كما لم تخرج الشمس أو القمر أو الهواء أو أي من الكائنات الأخرى المسخرة عن إرادته.

(١) أبى إباء وإباءة. وتأبى عليه: استعصى. وأبى الشيء: كرهه ولم يرققه. وفي التذييل العزيز ﴿وبأبى الله إلا أن يتم نوره...﴾ (٢٤) [التوبة] . وفي المثل: رعى الضمآن وأبى القاضي يضرب

لعم يطالب بحق نزل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (أبى)] بتصرف.

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُلُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٦) نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣٧) نَزَّلْنَا مِنْ قُدُورِ رَحْمِنٍ (٣٨)﴾ [فصلت].

(٣) يقول تعالى : ﴿... وَلَوْ شَاءَ لَهَذَا كُمْ أَجْمَعِينَ (٤١)﴾ [النحل]. ويقول : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ...﴾

(٤٨) [العنقبة]. ويقول أيضاً : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ...﴾ (٤٨) [الشورى].

[الشورى].

لأن الحق - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير
أجناس لمراده : بحيث لا تخرج عنه ، وذلك يثبت لله - سبحانه -
القدرة ولا يثبت له المحبوبة.

أما الذي يثبت له المحبوبة فهو أن يخلق خلقاً : ويعطيهم في
تكوينهم اختياراً.

ويجعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحاً أن يطيع ، وصالحاً أن
يعصى ، فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبة الله - تعالى .
وهكذا نعلم أن الكون المسخر المقهور قد كشف لنا سِيَال^(١) القدرة.
والجنس الذي وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سِيَال المحبوبة.
والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ... ﴾ (٢٩)

[الكهف]

ولكن أثبتك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه يملك الاختيار دائماً
لا .. فمع كونك مختاراً إياك أن تغتر بهذا الاختيار : لأن في طيِّك
قهر^(٢) ، وما دام في طيِّك قهر فعليك أن تتأدب : ولا تتوهم أنك
مختار في أن تؤمن بالله أو لا تؤمن : ولا تتوهم أنك مُنْقَلَت من
قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك^(٣) في القهريات التي تحفظ لك

(١) سِيَال يميل سميلاً ، وسيلاناً ، وسميلاً ، ومسلاً ، فهو سائل ، وسِيَال جري وطفي . ويقال : سالت
الأرض ونحوها ، وسالت بما فيها . وسالت عليه الخيل وغيرها : جرت من كل وجه وتدلفت . وسال
بهم السيل ، وجاش بنا البصر . وقعوا في أمر شديد ، ووقعنا نحن في أشد منه . وسالت الفرّة :
استطالت ومرضت في الحياة وقصبة الأنف .

وسِيَال القدرة الإلهية : ظهور آثارها في جميع المخلوقات . وانتشارها وشمولها لكل شيء في
الكون ، ما علمنا منه وما لم نعلم . [المعجم الوسيط : مادة (سيل)] بتصرف.

(٢) لأن الإنسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ، مقهور فيما لا يستطيع إبداله . إذن : للاختيار حدود
مقرونة بالاستطاعة ، والطاقات البشرية .

(٣) الزمام : الخيط الذي يشد في الجُرّة أو في الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود . ويقال : «هو زمام
فوم» : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم . وهو زمام الأمر : سلكه . وألقى في يده زمام أمره .
فوضه إليه . ويملك لك زمامك : أي : يملك أمورك كلها . [المعجم الوسيط : مادة (زَمَم)] بتصرف.

حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد ، ولكنه - سبحانه - مَيِّزٌ بالعقل.
وخطأ الإنسان دائماً أنه قد يعطى الأسماء معانى ضد مصمياتها ،
فكلمة «العقل» مأخوذة من «عقل»^(١) وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمع^(٢)
بمعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لأن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر
دائماً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت
مقهور؟

وما دُمْتَ مقهوراً فى أشياء فاختر أن تكون مقهوراً لمنهج الله
سبحانه واحفظ أنيك مع الله ، واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء
ما أنت مختار فيه أو مقهور عليه.

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها
أمور ذاتية فيهم ، فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها ،
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع.

ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عَصَتْه ، وهذا دليل
على أنها أمور موهوبة من الله ، وإن شاء أخذها، فهو - سبحانه -
ياخذها ليؤدّب صاحبها.

ومادام الإنسان بهذا الشكل، فليقل لنفسه: إياك أن تختار بأن الله

(١) عقل يعقل عقلاً: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعقل البعير: ضمّ رُسْعَ يده إلى عُصْفِهِ وربطهما معاً
بالعقال: ليبقى باركاً. والعقل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتها، كقوله تعالى:
﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ .. ﴾ [البقرة: ٧٥] أى: أدركوه على حقيقته وعلموه علماً ثابتاً. قال تعالى:
﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٦] أى: لو كنا ندرك الأمر على
حقيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم، وحث على استعمال العقل، فمن ذلك
قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠] [القاموس القديم: مادة (عقل)] بتصرف.
(٢) جمع: أسرج. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن رده. [مختار القاموس - مادة جمع].

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٥٩

جعل فيك زاوية اختيار، وتذكّر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقّى التكليف من الله بـ «افعل»^(١)، و«لا تفعل»: لأن معنى «افعل كذا»: أنك صالحٌ ألا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذا»: أنك صالحٌ أن تفعل؛ لأن لديك منطقة اختيار؛ ولكن لديك في زواياك الأخرى منطقة قَهْرٍ وتسخير، فتأدّب في منطقة الاختيار، كما تأدبت في منطقة الاضطرار والقهر.

وقد وصف الحق - سبحانه - الإنسان بأنه كنود، قال تعالى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ^(٢)﴾ [العاديات]

لأن الإنسان لا يتذكر أحياناً أن مهمة عقله الأولى هي أن يعقل حدوده، وأن يقول لنفسه: مدامت الحيوانية في مقهورة، ومادامت الجمادية في مقهورة؛ فَلَاكُنْ مؤدباً مع ربّي، وأجعل منطقة الاختيار على مراد منهج الله.

وأتت إن أردت أن تضع إحصائية لـ «افعل»، ولا «تفعل»، لو جدت ما لم يردّ فيه تكليف بـ «افعل» و«لا تفعل» لا يقل عن خمسة وتسعين في المائة من حركة الحياة، وهو المباح.

وأنزل الله - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو لن يأخذ أكثر من خمسة في المائة من حركة الحياة ، ويعود خير ذلك عليك.

(١) وكلمة افعل ولا تفعل تدور حول مطلوبات المنهج امراً ونهيّاً، فالفرض والواجب والسنة والمستحب مأمور بهم، والحرام والنكوه منهيّ عنهما، وللأمر عطاؤه مجداً لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ أُولَئِكَ نُمِيتُكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي الْأُنْسُكُم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ^(١)﴾ [فصلت] والنهي عقاب أو العقوبة من الله.

(٢) كند النعة يكندها : جندها ولم يشكرها، فهو كاند، وصيغة المبالغة «كنود»، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ^(٢)﴾ [العاديات] أي : كَنُود شديد الجعود - [القاموس القويم: كند (كند)].

فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكّي عن مالك، فلا بد لك من أن تقدّر المقابل. لأنك إن افتقرت واحتجّت! سيأتيك من زكاة الآخرين ما يلبي احتياجاتك، فمن «افعل»، التي تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتي الثمرة التي تسدّ عجز أي ضعف في المجتمع الإيماني بالتراحم المتبادل النابع عن اليقين بالمنهج.

وحين يقول لك التكليف: لا تعتمد على حُرّمات الغير، فهو يقيّد حريتك في ظاهر الأمر، لكنه يحمي حُرّماتك من أن يعتدي عليها الغير، وحين تتعقل أوامر التكليف كلها ستجدنها لصالحك! سواء أكان الأمر بـ «افعل» أو «لا تفعل».

وهنا يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١٨٠)

ر «لو» تفيد الامتناع^(١) أي: أن الله - تعالى - لم يجعل الناس أمة واحدة، بل جعلهم مختلفين.

(١) لو: حرف شرط غير جازم، ومعناه: امتناع الشرط لامتناع الجواب. قال تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ [الزّاقة]، ويقرّن جوابها باللام للشوكية، وقد لا يقرّن باللام، كقوله تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ [الزّاقة]، ويقرّن جوابها باللام إذا كان منفياً كقوله تعالى: ﴿لَوْ لَمْ يَأْمُرْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ...﴾ [القلم]، ثم قال: ﴿مَا هَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ...﴾ [القلم]، وقد يُجذف جواب لو كقوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِرَبِّائِنَا سَوْتٌ بِهِ نُنَبِّئُكَ لَخُلِيفَتُكَ فِي الْأَرْضِ...﴾ [الرعد] الجواب منطوق تقديره: لكان هذا القرآن العظيم يفعل ذلك، ولكن الله لم يجعل قرآنًا بهذه الصفة. [القاموس القويم ٢٠٦/٢].

وقد تستعمل «لو» حرفاً مسديراً مثل «إن» ويكثر ذلك بعد كلمة «ربّه» وكلمة «أحبّه» وما يشبههما، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ أُخْبِتُ لَهُمْ أَعْيُنُهُمْ فَيَمْشُونَ أَعْمَى...﴾ [البقرة] أي: يوم النّميم ألف سنة، والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يورد».

وقد تستعمل «لو» للتّمني، مثل قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ نَارًا فَتِيرَانًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا...﴾ [البقرة] وهي على لسان بعض أهل النار يوم القيامة الذين يتعتون الرجوع إلى الدنيا ليتبرّروا من الكبرياء الذين كانوا يشبهونهم في الدنيا ثم تنكّروا لهم في الآخرة. [القاموس القويم: ملّة (لو)].

وقد حاول بعض من الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام بنقد ما . فقالوا: ألا تتعارض هذه الآية مع قول الله : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ .. ﴾ (٢١٣) ﴿ [البقرة]

وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من البداية : ثم بعث الله الانبياء ليلفتهم إلى المنهج.

ونقول لهؤلاء : لا . فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس قوتهم وقوام حياتهم. وكذلك ضمن لهم المنهج الإيماني منذ أن أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض لممارسة مهمة الخلافة فيها، وقال الله - سبحانه : ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ^(١) فَلَا يَضِلْ^(٢) وَلَا يَشْقَ^(٣) .. ﴾ (١٧٣) ﴿ [طه]

ولو استقصى هؤلاء الآيات التي تعالج هذا الأمر، وهي ثلاث آيات فهذا يقول الحق - سبحانه : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً .. ﴾ (١٨٠) ﴿ [هود]

(١) هذه الطريق يهديه منياً ومداية وهُدًى: أعلمه إِيَّاهُ، وعَرَّفَهُ لَهُ، وأرشدته إليه، فهو هَدًى، ومن المبدأ المعنوي: هذه الحق، أو هذه إلى الحق: بَلَّغَ عَلَيْهِ وأرشدته إليه.

والهُدًى : مصدر الفعل هَدَى، ويأتي بمعنى الرشاد ويوصف به المبالغة، كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢١) ﴿ [البقرة] أي : هاد للمتقين، وذلك إذا وقفنا على قوله تعالى : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ .. ﴾ (٢) ﴿ [البقرة] فالكتاب هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، أي : هاد لهم. وأما إذا وقفنا على قوله تعالى : ﴿ لَا رَيْبَ .. ﴾ (٢١) ﴿ [البقرة] فيكون هُدًى مصدراً بمعنى هداية، أي : في الكتاب هداية للمتقين لا ريب في ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] [بتصرف].

(٢) ضلَّ الكافر: غاب عن الحجة المعقنة وعمل عن الطريق المستقيم، ولم يعرف الحق، والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن ضَلَّتْ لَّأَنَا أُحِلُّ عَلَى نَفْسِي .. ﴾ (١٠٣) ﴿ [سبأ] . [القاموس القويم: مادة (ضلل)] .

(٣) شقى شقاً شقاءً وشقاوة : ساءت حال المادية أو المعنوية، فهو شقى. قال تعالى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَبِثْ عَلَيْنَا شُقُوتَنَا .. ﴾ (١٠٣) ﴿ [المؤمنون] أي : حالة الشقاء والضلال وقسود النفوس. وقال تعالى : ﴿ مَا أَتَرَكْنَا عَلَيْكَ الْهَرَاكَنَ لَتَشْقَى ﴾ (٢٢) ﴿ [طه] أي : لتعزَّن وتتألم أسفاً على عصيانهم. [القاموس القويم: مادة (شقى)] [بتصرف].

وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد
خواتمها عنها يقول - سبحانه :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ
الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١٢﴾﴾ [البقرة]

وهكذا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى أنزل المنهج مع آدم -
عليه السلام - ثم طرأت الغفلة^(١) : فاختلف الناس ، فبعث الله الأنبياء
ليحكموا فيما اختلف فيه الناس .

إنن : فقول الله - تعالى :

﴿لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١١٨) [هود]

يعنى أنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لانه
بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج ؛ كانوا على
هداية. ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم، اختلفوا.

ثم يقول الحق - سبحانه : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ...﴾ (١١٨) [هود]

أى : أنهم سيظلون على الخلاف.

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - فى الآية التالية بالاستثناء فيقول :

(١) الغفلة: سهو يفتى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة ، يقول الحق : ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ بِيْ غَفْلَةً مِنْ
قَبْلُ...﴾ (٥١) [ن] وتأتى بمعنى عدم الإدراك للحق ، وعدم الاعتماد إليه يقول الحق : ﴿لَوْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ (١٧٥) [الاعراف].

وغفل عن الأمر فغولاً تركه حساً أو من غير قصد. وأغفل متعدياً بالهمزة: تركه عن عمد. وأغفل
غيره عن الأمر: جعل يغفل عنه. يقول الحق : ﴿وَلَا تَطْعَمَنْ مِنْ أُغْلَانِ قُلُوبِهِمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾ (١٨) [الكهف]
أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصريف وتركيب من ٥٧ ج ٢].

سُورَةُ هُودٍ

١٢١٢

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْيَتِيمِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١٨)

اي : ان الحق - سبحانه - قد خلق الخلق للرحمة والاختلاف.

وساعة نرى «اسم إشارة» أو «ضمير» عائداً على كلام متقدم،
لنحس فنظر ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِطِينَ﴾ (١١٨) ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ
رَبُّكَ..﴾ (١١٩) ﴿[هود]

والحق - سبحانه وتعالى - حين تكلم عن خلق الإنسان قال :
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) ﴿[الذاريات]

ومعنى العبادة^(١) هو طاعة الله - سبحانه - في «افعل» و «لا
تفعل» وهذا هو المراد الشرعي من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية
تحكمت فيها خاصية الاختيار، فحدث الاختلاف، ونشأ هذا الاختلاف
عن تعدد الأهواء.

فلو أن هوائاً كان واحداً ؛ لما اختلفنا ، ولكنا نختلف نتيجة
لاختلاف الأهواء ، فهذا هواء يميني ؛ وذاك هواء يساري ؛ وثالث هواء
شيعوي ؛ ورابع هواء رأسمالي ؛ وخامس هواء وجودي، وكل واحد له
هوى^(٢).

(١) عبادة بمعنى حياة وعبودية: اطاعة. نهر جلد. قال تعالى: ﴿مَا كُنَّا بِأَنَّا يُعْبُدُونَ﴾ (٢٢) ﴿[القسمين]

وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ..﴾ (٢٢) ﴿[الفاتحة] [القاموس القويم: مادة (عبد)] بتصرف.

(٢) يقول تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَفْئِدَتِهِمْ مِنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قَرْعًا﴾ (٢٨) ﴿[الكهف].

ولذلك قال الحق - سبحانه: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ^(١) لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١)﴾
[المؤمنون]

ولم يكن العالم ليستقيم: لو اتبع الله - سبحانه - أهواء البشر المختلفة، ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم: إذا صدرت حركته الاختيارية عن هوى واحد: ولذلك قال النبي ﷺ :
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»^(٢).

وفي حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التي تسير بها حركة الحياة وبدون أن ينزل تكليف فيها : نجد فيها اختلافاً لا محالة : لأن الحق سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقرة في كل مناهي الحياة : أو يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة.

ولو شاء - سبحانه - ذلك فمن سيقوم بالأعمال الأخرى ؟ فلو أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها ؟ ولو كنا جميعاً مهندسين : فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يجعل مواهبنا مختلفة ليرتبط العالم ببعضه ارتباط تكاملي وضرورة : لا ارتباط تفضلي.

(١) هوية يهواه هوى : أحياه. وأكثر ما يستعمل في الباطل وفي الشهوات الضالة. قال تعالى : ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ .. (١٢٥)﴾ [النساء] أي : ما تهواه أنفسكم وما تشتهييه فيضلكم ذلك عن الحق. وقال تعالى : ﴿وَلَا تُطِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَحَلُّوا .. (٧٧)﴾ [العنكبوت]. [القاموس القويم. ٢/ ٢٦٠ ، ٣١١].

(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في: كتاب «السنة» (١٦/١) من حديث عبدالله بن عمرو. وازداده ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم» (ص ٤٦٠) وضعفه.

ولذلك يقول الحق - سبحانه:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ^(١) لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ^(٢) ... (٢٦) ﴿

[الزخرف]

وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء الرعناء ^(٣)، والتي تدعى أن فى ذلك التقسيم رفعة للفقير وتقليل لشأن الفقير ؛ لأن الواقع يؤكد أن كل إنسان هو مرفوع فى جهة بسبب ما يُحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا يُحسنه ويُحسنه غيره ، وغيره مكمل له.

وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم ^(٤)، واختلاف المواهب هى مقومات التلاحم.

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر ، ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ وقيمة كل امرئ ما يُحسنه.

(١) الدرجة - المرقاة يرقى عليها الصاعد إلى أعلى. ويهبط عليها النازل من أعلى. وهى واحدة درجات السلم. نستلحار المنزلة والمكانة المعنوية فى الفضل والجاه. وفى الأجر والثواب عند الله. قال تعالى: ﴿هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ... (٢٢)﴾ [آل عمران] أى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل وفى الثواب كُلٌّ بحسب عمله. قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا دَرَجَاتِ الَّذِينَ أَعْرَضُوا ... (٢٢)﴾ [غافر] أى: أن الله عنده المنازل العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين. والله عالٍ متعالٍ فوق أعلى الدرجات على القدر. جلَّ شأنه. [القاموس القويم: ٢٢٥/١].

(٢) سَخِرَهُ يَسْخِرُهُ أَذَلَّهُ وقهره وأخضعه. قال تعالى: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ... (٢٢)﴾ [الزخرف] وسَخِرَهُ يَلْتَئِسُ بِهِ. أخضعه وقهره لينتقد ما يُريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المستخبر. ومن قوله تعالى: ﴿وَالشَّعَابِ الْمُسَخَّرِينَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... (١١٦)﴾ [البقرة]

[القاموس القويم: ٢٠٦/١]

(٣) الرعونة - الحمق. والأرعن - الأحمق فى منطقته. [لسان العرب: مادة: رعن].

(٤) إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تمييز حركة الحياة، بخلاف اختلاف الأهواء ففيها فساد لحركة الحياة.

وقد ترى صاحب السيارة الفارغة وهو يرجو عامل إصلاح السيارات الذي يرتدى ملابس رثة^(١) ومتسفة ! ليصلح له سيارته؛ فيقول له العامل: لا وقت عندي لإصلاح سيارتك ! فيلج صاحب السيارة الفارغة بالرجاء ! فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل صاحب السيارة الفارغة ويذهب لإصلاحها.

لذلك أقول : إذا نظرت لمن هو دونك في أى مظهر من مظاهر الحياة؛ فلا تغتر بما تفوقت وتميزت به عليه ؛ ولكن قل لنفسك : لابد أن هذا الإنسان متفوق في مجال ما.

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحداً بكامل المواهب ، ويترك آخر دون موهبة.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلَئِنْ لَخَفَّتْ خُلُوفُهُمْ .. (١١٩) ﴿ [هود]

وإن كان الاختلاف^(٢) في المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يوُلد الكفر أو الإيمان ، ولما أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستشعر المؤمن حلوة الإيمان ، ولو لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الله.

وتد قلت قديماً : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الألم العافية ، فلو لا الألم لما جئنا بالطبيب ليَشْخُصَ الداء ، ويصفِ الدواء الشافي بإذن الله.

ولذلك نقول : الألم رسول العافية.

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ .. (١١٩) ﴿ [هود]

وأنت إن دَقَّقْتَ النظر في الاختلاف لوجدته عين الوفاق.

(١) الرُث: القسم العالي من كل شيء. وأرث الثوب: أخلق. [اللسان: مادة رثث].

(٢) إذا كان الاختلاف في المقدرات والمنهج، ينتج ذلك الشيء وضده.

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعام، فتجد ابناً يفضل صدر الدجاجة، وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الورك»، وتضحك أنت لهذا الاختلاف، لأنه اختلاف في ظاهر الأمر، ولكن باطنه وفاق، لو اتفقنا جميعاً في الأمزجة لوجدنا التعاند والتعارض؛ وهذا ما ينتشر بين أبناء المهنة الواحدة.

ولمن يسأل: هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟

نقول: إن الخلق للاختلاف والرحمة معاً، لأن الجهة مُنفكة.

ثم يقول - سبحانه - في نفس الآية: ﴿وَوَعَدْتُكَ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَنتَ الَّذِي تَعْلَمُ﴾ (١) وَوَعَدْتُكَ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَنتَ الَّذِي تَعْلَمُ (١) وَوَعَدْتُكَ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَنتَ الَّذِي تَعْلَمُ (١) [هود]

والحق سبحانه قد علم أن لا بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر، وهذا من صفات العلم الأزلي لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال - سبحانه: ﴿وَوَعَدْتُكَ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَنتَ الَّذِي تَعْلَمُ﴾ (١) علم - سبحانه - مَنْ مِنْ عِبَادِهِ سَيُخْتَارُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الدُّنْيَا عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَيُخْتَارُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لَسَبَقَ عِلْمُهُ الْأَزْلِيُّ بِمَرَادَاتِ عِبَادِهِ وَاخْتِيَارَاتِهِمْ.

وسبق أن ضربنا مثلاً - وفيه المثل الأعلى - بعميد الكلية الذي

(١) تَمَّ الْأَمْرُ بِتَمَامِهِ وَتَمَامًا: كَمَلَّ رَتَّقَ وَمَوَّ تَامَ وَتَمِيمٌ، وَيَكُونُ حَسْبًا وَمَعْنًوًا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَعَدْتُكَ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَنتَ الَّذِي تَعْلَمُ﴾ (١) [الأنعام] أي: كَلَّمْتُ وَتَحَقَّقْتُ. وَتَمَّ الشَّيْءُ: كَمَلَّ أَجْزَأَهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَمَّ حَقُّ رَبِّهِ لَأَيُّمِينَ لَيْلًا﴾ (١) [الأعراف] أي: كَمَلَ الْعَدَدُ الْمَحْدَدُ لِمُنَاجَاةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَتَمَّ الشَّيْءُ: أَكْمَلَهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهِهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَتَمَّمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمِي﴾ (٢) [المائدة] أي: عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِهِ، لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ. [القاموس القويم: ١/١٠٦، ١٠٧] ينصرف.

(٢) الْجَنَّةُ - بِكسرة الجيم - : الْجَنَّةُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يُؤْتِيهِمُ لَبَاسًا يُغْنِيهِمْ وَيُؤْتِيهِمُ الْخُبْرَةَ وَهُوَ يَكْفِيهِمْ﴾ (٣) [الناس]. [القاموس القويم: ١/١٢٢].

يعلم للأساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين في كل قسم ؛ لأن هناك جوائز في انتظارهم، فيرشح كل أستاذ أسماء المتفوقين الذين لمس فيهم النبوغ والإخلاص للعلم ، ويطلب العميد من أساتذة من خارج جامعتهم أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب ؛ ويُفاجأ العميد بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته.

ولكن قد تحدث مفاجأة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة لمرض أصابه أو طارئ، يطرا عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير ذلك ؛ وبهذا يختل تقدير أساتذته ؛ لكن تقدير الحق - سبحانه - منزّه عن الخطأ، وما علمه أزلأ فهو مُحَقِّق لا محالة؛ لذلك بيّن لنا أنه عِلْمٌ أزلأ، ويتحدى الكافر به أن يغيره.

وكلنا يعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم :

﴿ تَبَّتْ^(١) يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ^(٢) ﴾ [المسد]

وسمعا أبو لهب ولم يتحدهما بإعلان الإيمان - ولو نفاقاً.

وقول الحق : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ تبين لنا أن الحق - سبحانه -

(١) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ : خَسِرَ وهلك. قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد] دعاء عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أولاً بأن تهلك يده؛ لأنهما آلة القبط والأيذاء.
والتياب : الهلاك. قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنْزُ لِرَعُونَ إِلَّا فِي تَابٍ ﴾ [عنقر] ونَبِيَّةٌ تنبيهاً لملكه. قال تعالى : ﴿ وَمَا زَاوَاهُمْ غَيْرَ نَجِيْبٍ ﴾ [هود] أي. إهلاك ونخسير. [القاموس القويم: ١/٩٦]

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٦٩

إِنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ ؛ فَلَا رَأْيَ لِمَشِيشَتِهِ ، أَمَا نَحْنُ فَعَلِينَا
أَنْ نَسْبِقَ كُلَّ وَعْدٍ يَعْمَلُ سَنَقُومُ بِهِ بِقَوْلٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٢٤)

[الكهف]

لَاِنَّ الْحَقَّ يَقُولُ لَنَا : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِبَشِيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴾ (٢٥) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٢٦) [الكهف]

وفى هذا احتراماً لوضعنا البشرى، وإيماناً بغلبة القهر، ومعرفة
لحقيقة أننا من الأغيار ؛ لأن كل حدث من الأحداث يتطلب فاعلاً ؛
ومفعولاً يقع عليه الفعل ؛ ومكاناً ؛ وزماناً ؛ وسبباً ؛ ولا أحدٌ مِنَّا
يمتلك أى واحد من تلك العناصر.

فَإِنْ قُلْتُ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ تكون قد عصمت نفسك من أن
تكون كاذباً، أو أن تعد بما لا تستطيع، لكن إذا كان مَنْ يَقُولُ هو
مالك كل شيء، ولا قوة تخرجه عما قال، فهو وحده القادر على أن
ينفذ ما يقول.

ولذلك قلنا : إِنْ كُلُّ فِعْلٍ يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - يَتَجَرَّدُ عَنْ

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (٧١/٣) عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن جماعة من
قريش سألوا رسول الله ﷺ عن ثلاثة أمور وتلك بعد مشورة اليهود: سلوه عن فتية ذهبوا
في الدهر الأول ، ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل
طواف ببلخ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه وسلوه عن الروح ما هو ؟ فقال رسول
الله ﷺ : «أخبركم غدا عما سألتكم عنه، ولم يقل : إن شاء الله ، ومكث رسول الله ﷺ
خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياً ، ولا يأتيه جبريل حتى أرحف أهل مكة ،
وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يغيرنا بشيء عما سألناه
عنه، فنزلت هذه الآية وهذه السورة (الكهف) فيها خبر ما سألوا عنه.

الزمن؛ فلا تقول: «فعل ماضٍ» أو «فعل سيحدث في المستقبل» أو «فعل مضارع»؛ لأن تلك الأمور إنما تُقاسُ بها أفعال البشر، لكن أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياس، فسبحانه حين يقرر أمراً فنحن نأخذُه على أساس أنه قد وقع بالفعل.

والحق - سبحانه - يقول:

﴿ أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ ^(١) فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ^(٢) ۚ ۝١٦٩ ﴾ [النحل]

وقوله سبحانه : ﴿ أَتَىٰ ﴾ بمعنى : تقرر الأمر ولم يُنفذ - بعد - فلا تستعجلوه؛ وهذا هو تحدّي القيومية القاهرة، ولا توجد قوة قادرة على أن تمنع وقوع أمر شاءه الله - سبحانه وتعالى - فهو بحكم فيما يملك، ولا منازع له سبحانه.

وقوله الحق : ﴿ لَا مَلَأُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۚ ۝١٧٠ ﴾ [مود]

فسببه أن الإنس والجن هما الثقلان ^(٣) المكلفان .

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

(١) أمر الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبي ٢٧٨٩/٥] وقال ابن كثير في تفسيره (٥٦١/٢): «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وندوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع لا محالة».

(٢) استعجل الأمر: طلبه عاجلاً سريعاً. قال تعالى : ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِاللَّهِ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ فَعَصَىٰ إِلَهُمُ أَجْلُهُمْ ۚ ۝١٧١ ﴾ [يونس] . [القاموس القويم: ٩/٢].

(٣) الثقلان: الإنس والجن لأنها كالثقلين على ظهر الأرض. قال تعالى: ﴿سَتَجِدُ لَكُمْ فِيهَا لَثْقَاتٍ ثَقِيلًا ۝٣٧﴾ [الرحمن]. وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القاموس القويم ١/١٠٨].

سُورَةُ هُودٍ

﴿١٧٧١﴾

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُمْ بِهِمْ فُؤَادَكَ﴾

﴿وَجَلَاءُكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧٧٠)

وساعة ترى التنوين في قوله الحق ﴿وكلا﴾ فاعلم أن المقصود

هو قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - في القرآن الكريم.

وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلما

أن ننتظر: هل هنا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم مأخوذ

من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن نأخذ الاسم ونأخذ الفعل مثل قوله-

تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ^(١٧٦٢)...﴾ (٧٠) [النحل]

نعلم منه أنه - سبحانه - خالق ، ولكن إن جاء فعل ليس له

أصل في أسماء الله الحسنى، فإياك أن تشتق من الفعل اسماً لله.

ومثال ذلك قوله - سبحانه : ﴿رَكَّلَا نَقْصُ^(١٧٦٤)...﴾ (١٧٦) [هود]

والذي يقص هنا هو الله - سبحانه - لكن لا أحد في مكانه أن

(١) ثبت : جعته ثابتاً مستمكناً . قال تعالى : ﴿وَلَوْلَا أَنْ لَبَاثًا لَقَدْ بَدَتْ فُرُجٌ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ (١٧٦)

[الإسراء] أي : جعلناك ثابتاً وبقينا عندك لسبب الضعف [القاموس القويم: ١/١٠٥].

(٢) قوله تعالى : ﴿فِي هَذِهِ الْحَقِّ...﴾ (١٧٦) [هود] : أي هذه السورة . قاله ابن عباس ومجاهد

وجماعة من السلف . ومن الحسن في رواية من وقتادة : في هذه الدنيا . والصحيح : في

هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء ، وكيف انتقام الله والمؤمنين بهم وأهلك

الكافرين ، جاء فيها قصص حق ، ونبا صدق وموعظة يودع بها الكافرون وذكرى يتذكر

بها المؤمنون . قاله ابن كثير في تفسيره (٢/٤٦٥).

(٣) يقول رب العزة سبحانه : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَرُدُّكُمْ...﴾ (٧٠) [النحل]

(٤) قصص الكلام أو الأخبار : يقصها قصصاً وقصصاً تتبعها ورواها وحكايا . قال تعالى : ﴿فَلَمَّا

جَاءَهُ وَنُصِرَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ قَالَ لَا تَقِبْ...﴾ (١٧٦) [القصص] . وقص الأمر قصصاً تتبعه ، ومنه قوله

تعالى : ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا...﴾ (٣١) [الكهف] . والقصص مصدر يُطلق على ما يروى من

الأخبار ، ومنه قوله تعالى : ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ...﴾ (٣٧) [يوسف] . [القاموس

القويم بتصريف ج ٢ ص ١٢٠].

يقول: إن الله قصاص ، مثلما لا يحق لأحد أن يقول: إن الله ماکر ، رغم أن الله - سبحانه - قد قال: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٤٠) [الأنفال]

وكذلك لا يصح لأحد أن يقول : الله المخادع ، رغم أن الحق - سبحانه - قد قال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (١٣٧) [النساء]

ومكنا نتعلم أدب الحديث عن الله المتصف بكل صفات الكمال والجلال ؛ وأن نكتفى بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشكلة^(١) ما دام ليس له وجود ضمن أسماء الله الحسنى.

(١) مَكْرٌ يَمْكُرُ مَكْرًا: دَبَّرَ الشَّرَّ لغيره في خفية وامْتِثَال. قال تعالى: ﴿إِنْ هَذَا لَمْكُرٌ مَكْرُومَةٌ فِي الْأَمْرِ﴾ (٣٧٢) [الأعراف]. وقال تعالى: ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا﴾ (١١٠) [يونس] أي تدبير سيئ بقصد صرفها عن وجهها ومنع الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحانه فمعناه إبطال مكر الماكرين وإيقاع المغربة بهم من حيث لا يشعرون، كقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٦٤) [آل عمران] ، وقوله تعالى: ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٦٥) [النمل]. [القاموس القويم: ٢٢١/٢ ، ٢٣٢].

(٢) خدعه يخدعه خدعاً وخديعة: أظهر له خلاف ما يُخفيه ليوقعه في مكروه من حيث لا يعلم. قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا أَن يَخْدَعُوا فَرَأَوْا حَسْبَكَ اللَّهُ﴾ (٤٧) [الأنفال] وخادعته: خدعه أو حاول ذلك. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (١١٣) [النساء] أي: يُظهرون الإيمان ظاهراً ليخدعوا الله ورسوله والمؤمنين، والله مجتَلٌ خداعهم. وكشف أمرهم، ومعلقهم على خداعهم. [القاموس القويم: ١٨٨/١].

(٣) والمشكلة: ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تلديراً ، فالأول : كقوله تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ (١١٦) [العنكبوت] ، وقوله: ﴿وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (٦٤) [آل عمران]. فلأن إطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى إنما هو لمشكلة ما معه. ومثال التلدير: قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ (١١٨) [البقرة] أي: تطهير الله ؛ لأن الإيمان يطهر النفوس فعبّر عن الإيمان بـ «صبغة الله» للمشكلة بهذه التريفة، الإتيان للسيوطي (٢٨٢/٣).

وهنا يقول الحق - سبحانه :

﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ... ﴾ (١٧٠) [هود]

و « أنباء » جمع « نبأ » ، وهو الخير العظيم الذي له أهمية ، والذي يختلف به الحال عند العلم به ، وأخبار الرسل - عليهم السلام - تتنثر لقطات مختلفة عبر سور القرآن الكريم ، موضحة ما جاء به كل رسول معالجا الداء الذي عانى منه قومه ، وكذلك ما عاناه كل رسول من عنت القوم المبعوث لهم ، وجاء ذكر تلك الانبياء في القرآن لتثبيت فؤاد الرسول ﷺ ؛ لأن الرسول سيصادف في الدعوة المتاعب والصعاب .

وقد ذكر القرآن بعضاً من تلك المواقف، يقول الحق - سبحانه:

﴿ وَذُلُّوا^(١) حَتَّى يَقُولَ الرُّسُلُ^(٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ .. ﴾ (٢١٤) [البقرة]

ويقول الحق - سبحانه - مصوراً حال المؤمنين^(٣) :

(١) ذُلُّوا الشيء: حركه حركة عنيفة مكررة. قال تعالى: ﴿إِنَّا زَلَّلْنَا الْأَرْضَ ذَلَّلَاهَا (١)﴾ [الزلزلة] أى: أصابها الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَفْكَرًا أَبْكَرًا إِذْ زُلُّوا السَّاعَةَ فِيَّ عَظِيمٌ (٢)﴾ [الحج]. وقوله تعالى: ﴿وَذُلُّوا ذُلًّا شَدِيدًا (٣)﴾ [الأحزاب] أى: أزعجوا وخالفوا وقللوا واضطربوا اضطراباً شديداً - على التشبيه بالشيء الساقط. [القاموس القويم: ١/٢٨٨].

(٢) قال القرطبي في تفسيره (١/٦٤٩): «الرسول هنا شعبياً في قول مقاتل ، وهو اليسع، وقال الكلبي هذا في كل رسول بعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ وروى عن الضحاك قال: يعنى محمداً ﷺ وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم».

(٣) وذلك في غزوة الأحزاب، في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وفيها تحالفت قريظة ومن تابعها مع يهود بني النضير وبني قريظة، فكان مجموعهم عشرة آلاف، أما المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف، وغل المسلمون محاصرين داخل المدينة قريبا من شهر [باختصار من تفسير ابن كثير (٣/٤٧٠)].

﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ^(١) الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ^(٢) وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا^(٣) ﴾ [الاحزاب]

ومثل هذه المواقف تقتضى تشييت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على منطق اليقين الإيمانى برّب أرسله رسولا ليبلغ منهجا ، وما كان الله سبحانه ليرسل رسولا ليبلغ منهجا ثم يُسلمه لاعدائه.

فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التى تعرضوا لها تهون عليه المصاعب التى يتعرض لها ، ويثبت فؤاده.

والفؤاد هو ما نقول عنه: «القلب»، وهو وعاء العقائد، بمعنى أن المخ يستقبل من الحواس - وسائل الإدراكات من عين ترى، ومن أذن تسمع، ومن أنف يشم، ومن فم يستطعم، ومن كف تلمس -

(١) زَاغَ يَزِيغُ زَيْغًا وَزَيْغَانًا : سَالَ مِنَ الْقَصْدِ . وَزَاغَ الْبَصَرُ : اضْطَرَبَ وَلَمْ يَحْلُقْ مَا يَرَى ، أَوْ انْحَرَفَ عَنِ الْقَصْدِ فَلَمْ يَرِ شَيْئًا . قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَا زَاغَ قَبْرُ وَمَا ظَنُّ^(١) ﴾ [النجم] أى: مَا انْصَرَفَ بِمَرِّ الرَّسُولِ ﷺ عَنْ رُؤْيَةِ الْمَلَكِ ، وَلَا ظَنُّ قَرَأَى أَكْثَرَ مِمَّا اسْمَاهُ ، بَلْ رَأَى الْعَلَكِ رُؤْيَا صَانِقَةً . وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي وَصْفِ فَرْعٍ بَعْضُ النَّفْسِ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ احْلَظَتْ بِهِمُ الْأَعْدَاءُ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ^(٢) ﴾ [الاحزاب] أَوْ : اضْطَرَبَتْ لَشِدَّةِ الْفَزَعِ . [القاموس القويم: ٢٩٤/١] بِتَصْرِفٍ .

(٢) الْحَنَاجِرَةُ - فِي اللَّفْظِ - : الطُّقُومُ وَالطُّقُ . وَهِيَ عِلْمِيًّا تَدْعَى النِّسْبَةَ الْهَوَايَةَ ، وَيَعْرِفُ مِنْهَا النَّفْسُ زَفِيرًا وَشَهيقًا . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ^(٣) ﴾ [الاحزاب] كَلَامِيَّةٌ عَنْ شِدَّةِ الْكَرْبِ وَالضَّيْقِ .

(٣) الظُّنُونُ : مَا يَحْصُلُ فِي النَّفْسِ مِنْ أَمَارَةٍ فَهُوَ شَكٌّ رَاجِحٌ . وَفَعْلُهُ مِنْ أَعْمَالِ الرَّجُلَانِ - مَنْ يَلْبَسُ نَصْرًا - وَالظَّنُّ : مَصْدَرٌ . وَالظَّنُّ : اسْمٌ لِهَذَا الضَّاعِلِ الَّذِي يَحْصُلُ فِي النَّفْسِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا^(٤) ﴾ [النجم] وَجَمْعُهُ : ظُنُونٌ ، وَيَقْرَأُ : ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا^(٥) ﴾ [الاحزاب] الظُّنُونَا - بِأَلْفٍ فِي الْوَصْلِ ، وَفِي الْوَقْفِ - وَبِغَيْرِ أَلْفٍ قِرَاءَةً . [القاموس القويم: ٤١٧/١]

فتتولد المعلومات التي يصنفها المخ ، ويرتبها كقضايا عقلية.

ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية صحة لا يأتي بعدها ما ينقضها ، فيسقطها المخ في الفؤاد لتصير عقيدة ؛ لا تطفو بعدها إلى العقل لتُناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها «عقيدة» - من المقدة - فلا تتذبذب بعد ذلك.

إذن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التي انتهى المخ من تمحيصها^(١) تمحيصاً وصل فيه إلى الحق ، وأسقطها على القلب ليدير حركة الحياة على مقتضاها.

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذي يفكر في مستقبله ، فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التخصص الذي يتناسب مع مواهبه ؛ وأحلامه ، ثم يدرس المحسّات التي استقبلها بحواسه ليُمحّصها بعقله ؛ وما ينتهي إليه عقله يسقطه في قلبه ؛ ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته.

مثال هذا : أنه قد استقر في وجدان الناس وعقولهم أن النار مُحْرِقَة، ولكن من أين جاء هذا اليقين في أن النار محرقة ؟ نقول : جاء من أمر حسي بأن شاهد الناس أن مَنْ مسَّته النار أحرقتها.

لا بد - إذن - أن يكون القلب ثابتاً ؛ غير مذبذب.

(١) مَحْصَن الشيء ومَحْصَنه : خَلَصَه من عيوبه . يقال : محص المعلن بالنار : خَلَصَه مما يشوب . ومحص السيف : جَلَّاه . ومحص الله التائب من الذنوب : طَهَّرَه منها . ومحص فلاناً : انلَّاه واختبره . [المعجم الوسيط].

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿ وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقَّبْتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ ۝ (١٢٠) ﴾ [هود]

لأن الفؤاد هو الوعاء الذي من مهمته أن يكون مستعداً لاستقبال كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى ، وجلال الموعظة ، وكمال الوارد من الحق - سبحانه - وما يأتي من الحق - سبحانه - هو الحق أيضاً ، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير.

وحق الحق ينبوع العقيدة الذي ستصدر عنه طاعة التكليف ، ولا بد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف فيل أن يقبل على التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتي الدليل على وجود الحق - سبحانه - وهو قمة الوجود الأعلى - قبل أن تأتي الموعظة^(١) ، ويكون الإيمان بالوجود الأعلى الذي لا يتغير ولا يطرأ عليه الاغيار هو السابق لمجيء تلك الموعظة.

لأن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيئاً يكره أن يلتزم به ، وهي هنا صادرة من الحق - سبحانه - الذي خلق ، ولا يمكن أن يغش أو يخدع مخلوقاته ، ويحملها لك رسول منه - سبحانه.

وقد تكرر الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يحضرك إلا بكمال يتميز به ليمسك نقصاً فيك ، وإن لم يكن الواعظ يتمتع بالكمال الذي يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلًا : فلتعظ نفسك أولاً.

(١) الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل ، قال تعالى : ﴿ وَمَوْعِظَةُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ ۝ (٢٥٠) ﴾ [النمل] . ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وأرشده إلى فعل الخير [الفاموس القويم بشرّف ٢/٢٤٥] .

سُورَةُ هُودٍ

ولذلك نجد قول الحق - سبحانه:

﴿ كَبُرَ مَقْتًا ^(١) عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) ﴾ [الصف]

لأن الواعظ الذي يَعِظُ بما لا يطبقه على نفسه يعطي الحجة للموعوظ ليرفض الموعظة ! وليقول لنفسه : « لو كان في هذا الأمر خير لطبقه على نفسه ».

وهكذا بيّنت الآية الكريمة موقف الرسول ﷺ كَمُتِّبَتٍ ، وأيضاً موقف المؤمنين برسائله كمدكّرين من الرسول بأنهم سيتعرضون للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التي سيعانى منها مَنْ لا يأخذ التكليف بعمق النهم.

فقد يرى بعض المكلفين - مثلاً - أن الأمر بغَضِّ الطَّرْفِ ^(٢)

(١) مَقْتًا يعقته مَقْتًا : لِبغضه بغضاً شديداً؛ لأمر قبيح فعله.

ومَقْتًا الله : غضبه وانتقامه وعنايه. كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثُمَّ اتَّخَذُوا مُعْتَقَمًا أَلْسِنَتَهُمُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ﴾ [غافر] أى : أن غضب الله عليكم أكبر من بغض بعضكم بعضاً، ولانتقام بعضكم من بعض. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَمَاءً مَسِيلًا (٧٧)﴾ [النساء] أى: أن ذواج من سبق أن تزوجها الأب يعتبر لحظة فاحشة شديدة القبح، وتكون سبباً في مقت الناس وبغضهم الشديد لمرتكبها. وسبباً في مقت الله وغضبه وانتقامه من فاعلها؛ لأنها عقوق بالآباء وخلط للأنساب. [القاموس القويم: ٢٢١/٢].

(٢) الطرف : جانب العين، ويطلق على العين وعلى البصر. قال تعالى: ﴿يَهْرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيرٍ ۚ﴾ [الشورى] أى: من جانب العين في خفاء. وقوله تعالى: ﴿وَعَيْنُهُمْ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَنِ (٤٨)﴾ [الصفافات] أى: غاضات البصر عن العفة. وقوله تعالى: ﴿أَنَا أَنبَأُكَ بِهِ قُلْ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ﴾ [الزلزل] أى: بصرك أى مقدار غمضة العين وفتحها. [القاموس القويم، مادة: طرف].

حرماناً من شهوة طارئة ولا يسبر غور^(١) الفهم بأن في غرض الطرف أمراً لكافة المؤمنين أن يخفضوا للطرف عن محارمه ، وقد يرى في الزكاة أنها أخذ من ماله ، ولا يسبر غور الفهم بأن في الزكاة تأميناً له إن مرت عليه الأغيار وصار فقيراً ؛ عندئذ سيقدم له المجتمع الإيماني التامين الاجتماعي الذي يحويه وعياله من مغبة السؤال.

وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٢) ﴾ [النساء]

لأنك حين تتدبر المعاني ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛ وستقول لنفسك : « ما كلفني الله إلا لخير نفسي ؛ وإن ظهر أنه لخير الناس » .

(١) سَبَرٌ مَسْبَرٌ : حَرَّةٌ ، أو خَبَرَةٌ ، يقال : سَبَرَ الجرح : فُاسَ غُورُهُ بالمسبار . وسَبَرٌ فلاناً : خَبَرَهُ ليعرف ما عنده . والقَوْرُ : كل منخفض من الأرض ، والقور من كل شيء : قعره وصفه . يقال : سَبَرَ غوره : ثَبَّنَ حقيقته رسوهُ . ويقال : فلان يعيد القور دامية . وماء غور : غائر . وفي التنزيل العزيز : ﴿ لَلْأَوَّلُ إِن آخِرُكُمْ غُورًا ﴾ فمن يتكلم بماء معبر^(٣) ﴿ [الملك] . [المعجم الوسيط : مادة (سبر) ، (غور)] .

(٢) ذَكَرَ الأمر : ظهر في عواقبه وأدباره ليطلع على ما يرى فيه الخير له ، وأمره تعالى : ﴿ نَمِ اسْتَوْى عَلَى الْغُرَى يُذَكِّرُ الْأَمْرَ .. (٢٧) ﴾ [يونس] أي : يقضيه ويقدره وينظفه على حسب حكمته وإرادته . وقوله تعالى : ﴿ قَالَتِ ابْنَتُ مُرَّةَ ﴾ [الزَّاعِمَاتِ] هم الملائكة يبدون أمور الخلق بِلَظْنِ الله وبمقتضى حكمته وإرادته .

وتسبر : تأمل في أدبار الأسور ومواقفها . أو تأمل ليعرف حقائق الأمور . قال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد] أي : هل عجزوا وعموا فلا يتأملون معاني القرآن ، ويبصرون ما فيه من حكم بالغة ليؤمنون به - وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف ناشأ فسرهنا هنا بقولنا : أعجزوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَفَلَمْ يَتَذَكَّرُوا ﴾ [المؤمنون] أي : أعجزوا فلم يتدبروا والاصل : يتدبروا فقلت السأء بالآ . وأدغمت في الحال [القاموس القويم : ٢٢٦/١] .

ومن المتاعب أيضاً ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفسد ، ويواجهون كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا وُجد منتفعٌ بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلمن الخصومة لكلِّ مقاومٍ له.

إذن : فموقف خصوم النبي ﷺ موقف طبيعي لصالحهم، ولكنهم - لحقهم - حددوا الصالح بمصالحهم الآنية^(١) في الحياة الدنيا ؛ ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة نعيماً أو عذاباً^(٢).

ولو أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد مَنْ يُقوِّمهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شركاً يوجد لهم في الآخرة.

ولو أنهم فَطَنُوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيضاً لصالحهم ، ولو أنهم كانوا على شيء من التحقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله ﷺ ؛ ولكان

(١) المصالح الآنية : المعاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الأمر المعاجل المال . وهو ظرف للوقت الحاضر معرف بال دأبها ، ومبنى على الفتح . قال تعالى ﴿ قَالُوا الْآنَ جِئَ بَانِئٍ ۖ ۝٤١ ﴾ [البقرة] [القاموس القويم ١/ ٤٥].

(٢) ولذلك قال عنهم رب العزة : ﴿ يَظْمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (٢) [الروم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقبة المكثبين لميتول : ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ (٣) أو لم يسبروا في الأرض فمظنوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأنزوا الأرض وعصروها أكثر مما عصروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليعذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموه (٤) ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوائ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون (٥) [الروم]

سُورَةُ هُودٍ

٦٧٨٠

من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسعي إلى الفساد : وسمعوا من الرسول ﷺ ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد : أن يتبعوه وأن يشكروه : لأنه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم.

ومنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدعاً من الرسل^(١)، وكل رسول تعرض للمتعاب مثلاً تعرض أنت لمثلها^(٢)، وأنت الرسول الخاتم ، ولأن الدين الذي جئت به لن يأتي بعده دين آخر : لذلك لا بد أن تتركز المتعاب كلها معك : فكنّ على ثقة تماماً أنك مُصارفٌ للمتعاب .

ولذلك تثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنبياء الرسل : لأن هذا الفؤاد هو الذي سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة «لا إله إلا الله» إلى أن يكون ذكرى تذكرك والمؤمنين معك.

وهكذا بيئت الآية موقف الرسول ﷺ كمثبت : وموقف المؤمنين كمذكّرين من الرسول : لأنهم سيتعرضون للمتعاب أيضاً.

ونحن نعرف جميعاً ما قاله رسول الله ﷺ للأنصار حين بايعوه في العقبة على نصرته ، وقالوا : إن نحن وفيذاً بما عاهدناك عليه :

(١) يقول رب العزة سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الاحقاف] أي: ما كنت مبتدعاً من تلقاء نفسي ما أدمو إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ.

(٢) يقول الحق سبحانه مخاطباً نبيه: ﴿لَقَدْ نَعِمْنَا أَنْتَ لِمَنْزِلِكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتُمُونَكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بَأْيَاتِ اللَّهِ يَسْمُحُونَ﴾ (٣٢) ولقد كذبت رسلٌ من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرتنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين (٣٣) ﴿[الأنعام]

فماذا يكون لنا ؟ ولم يقل لهم ﷺ : « ستملكون الدنيا ، وستصبحون سادة الفُرس والروم » ، بل قال لهم : « لكم الجنة »^(١).

لأنه ﷺ يعلم أن منهم مَنْ سيموت قبل أن تتحقق تلك الانتصارات : لذلك وعدمه بالقدر المشترك الذي يتساوى فيه مَنْ يموت بعد إعلانه للإيمان ، وبين مَنْ سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. وهكذا تبيننا كيف تضمنت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول ﷺ : وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين معه.

هذا هو الطرف الأول ، فماذا عن الطرف الثاني ؟ الطرف المكثَّب للرسول ؟

كان ولا بد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكثَّبين للرسول : لأن استدعاء المعاني يجعل النفس قابلة للسمع عن الطرف الآخر.

وما دام الحق - سبحانه - قد تكلم عن تثبيت وعاء الاستقبال،

(١) كان ذلك في بيعة العقبة الثانية وهي الكبرى، وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ﷺ قال الميلاس بن سبابة الأثمالي: يا معشر الخزرج، هل تديرون علام نيايهمون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا فهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة، قالوا: فلما تأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فمالنا بذلك يا رسول الله إن نحن وبقينا؟ قال: «الجنة». قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه، [سيرة النبي لابن هشام ٥٥/٢].